

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
يَلْغُو عَنِّي وَكَوْا آيَةً (رواه البخاری)

ماخوذ
مواظف حكيم الامت (مجلدی)
جلد ۳

وعظ

تعظیم الشائر (قربانی کے احکام)

از افادات

حكيم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ

حواشی

مولانا خلیل احمد تھانوی

شعبہ نشر و اشاعت جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ

کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور نمبر ۱۸

فون پرانی انارکلی: ۷۳۵۳۷۲۸ کامران بلاک: ۶۰۶۲۸۰ ۵۲۲۲۲۱۳

مواظب حکیم الامت

جلد سوم

حکیم الامت مجدد الملة حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی

عنوانات و حاشی

مولانا طفیل احسن تھانوی

شعبہ نشر و اشاعت

جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ

کامران پور، ضلع راجہ پور، لاہور

جلد سوم

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ

عنوانات و حواشی

مولانا خلیل احمد تھانوی

شعبہ نشر و اشاعت

جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کرامن بلاک علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور

فون : ۴۳۸۰۶۰ - ۵۲۲۲۲۱۳

تَعْظِيمُ اشْعَارِ

- ۱- خطبہ ماثورہ
- ۲- تہذیب
- ۳- مفہوم شعار
- ۴- تعظیم شعار
- ۵- تقویٰ کا گہمند
- ۶- نظر حقیقت بین
- ۷- حقیقت تقویٰ
- ۸- صحبت قربانی
- ۹- قبولیت قربانی
- ۱۰- شرائط قبولیت و صحبت
- ۱۱- آثار محبت

نمبر شمار	عنوانات	صفحات
۱۲-	احکام قربانی	۱۳
۱۳-	میت کی طرف سے قربانی	۱۵
۱۴-	مسن اعظم ﷺ کی طرف سے قربانی	۱۶
۱۵-	غنی اور فقیر کا فرق	۱۷
۱۶-	حرام جانور کی قربانی	۱۸
۱۷-	اکل حلال کا اثر	۱۹
۱۸-	حرام کی نحوست	۲۰
۱۹-	جانور کے خریدنے میں احتیاط	۲۱
۲۰-	گوشت کی تقسیم	۲۱
۲۱-	کمال کا مصرف	۲۲
۲۲-	ذبح کے مسائل	۲۳

وعظ

تعظیم الشعار

قربانی کے احکام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خطبہ ماثرہ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوكل عليه ونعوذ به من هر
ورقفسنا ومن سيات اعمالنا من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان
لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله
عليه وعلى آله واصحابه واهل بيته وسلم
لما بعد العوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله تبارك و
تعلى فلنكومن بعلامه شعائر الله فلا نقول ممن تقوى القلوب

ترجمہ: یعنی یہ بات بھی ہو چکی اب ایک بات اور سن لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر
یعنی علامات کی تعظیم کرے گا۔ تو ان کا یہ تعظیم کرنا خدائے تعالیٰ سے دل کے ساتھ ڈرنے سے
ہوتا ہے۔

۱۔ علامات

تمہید

میں نے تقریباً "دو جہد پہلے" کچھ ترغیب و ترہیب متعلق قربانی کے بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ ضروری احکام اس کے متعلق بیان کروں گا۔ لیکن بوجہ اضمحال طبعیت اور مکان سفر کے موقع نہ ملا تھا۔ آج اس وعدہ کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ آیت سورہ حج کی ہے۔ ان آیتوں میں مع سابق و سابقہ کے قربانی کے احکام مذکور ہیں۔ ہر چند کہ یہ احکام حج کی قربانی کے متعلق ہیں مگر اکثر احکام اضحیہ اور حج کی قربانی کے مشترک ہیں اس لئے اس آیت کو میں نے اختیار کیا غلامہ آیت کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ جس میں قربانی وغیرہ کے تمام احکام داخل ہو گئے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ذلک یہ مبتدا ہے خبر اس کی محذوف ہے یا خبر ہے مبتدا اس کا محذوف ہے۔ مطلب اس جملہ کا قریب قریب اس کے ہے جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بات گزشتہ تو ختم ہو گئی اب ایک اور بات سنو۔ اس سے کلام سابق اور کلام لاحق میں فصل ہو جاتا ہے۔ عربی میں اس غرض کے لئے مفید لفظ ذلک ہے اور دوسری کتب مولفہ مصنفہ میں گواہی ایسے الفاظ کم وارد ہوتے ہوں، لیکن قرآن مجید کا طرز تصنیف و تالیف کا نہیں بلکہ محاورات و عادات کے موافق ہے۔ مصنفین کا طرز و مراہے۔ پس ارشاد ہے کہ دوسری بات سنو کہ جو شخص اللہ کے شعائر یعنی علامات کی تعظیم کرے گا جزا آگے ہے۔

مفہوم شعائر

اول دو چیزیں سمجھنا چاہئیں اول یہ کہ شعائر کیا ہیں اور ان کی تعظیم کیا ہے۔ شعائر بہ معنی علامات اعمال ہیں دین کے۔ اس لئے کہ ان اعمال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دیندار ہے جیسے نماز، حج وغیرہ۔ اگر کوئی کہے کہ صلوٰۃ تو خوردین ہے علامت دین کے کیا معنی؟ بات یہ ہے کہ ہر شے کی ایک صورت ہوا کرتی ہے اور ایک حقیقت اور وہ صورت علامت ہوتی ہے وجود حقیقت پر۔ اسی طرح دین کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت مثلاً "صلوٰۃ ارکان مخصوصہ اس کی صورت ہے اور حقیقت صلوٰۃ جدا شے ہے۔ جس کا تعلق زیادہ قلب سے ہے چنانچہ اگر ایمان و نیت نہ ہو حقیقت نماز کی نہ پائی جائے اور ان دونوں کا تعلق ظاہر ہے کہ ۱۔ رغبت دلائل ۲۔ ڈرانا ۳۔ وعدہ پورا کرتا ہوں ۴۔ پہلی اور بعد کی آیات ۵۔ قربانی ۶۔ ایک اصول ۷۔ چھپی ہوئی ۸۔ خاص ارکان

قلب سے ہے اسی طرح ہر عمل کو سمجھنا چاہیے۔ پس صورت دین اور شے ہوئی اور حقیقت دین شے آخر۔ اور یہ صورتیں اعمال کی علامات ہیں دین کی ان کو ہی شعار فرمایا ہے۔ پس معلوم شعار کا حکم ہو گیا۔

تعظیم شعار

اب تعظیم شعار کی حقیقت معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تعظیم شعار یہ ہے کہ ان اعمال کا حق جس طرح شریعت مطہرہ نے حکم فرمایا ہے ادا کیا جائے۔ حاصل آیت کا یہ ہوا کہ جو شخص اعمال دین موافق احکام الہیہ ادا کرے۔ اب اس ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ مضمون عام ہے قربانی اور غیر قربانی سب اس میں داخل ہیں۔ میں نے جو اول اس مضمون کے عموم کا دعویٰ کیا تھا وہ ثابت ہو گیا۔ خلاصہ پوری آیت کا یہ ہے کہ جو شخص علامات دین یعنی اعمال کی تعظیم کرے گا یعنی ان کو موافق شریعت کے ادا کرے گا۔ فائدہ یعنی یہ ان اعمال کی تعظیم من تقویٰ القلوب قلوب کے تقویٰ سے ناشی ہونے والی ہے یعنی یہ علامت ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف اس شخص کے دل میں ہے کیونکہ خوف خدا ہی ایک ایسی شے ہے جو تعظیم شعار اللہ کا باعث ہے۔

اگر کوئی کہے کہ حکومت سے بھی تعظیم شعار کی حضور ہو سکتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ حکومت سے جو تعظیم ہوگی وہ صورت تعظیم ہوگی۔ تعظیم کی جو حقیقت ہے وہ نہ ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین نماز پڑھتے تھے لیکن اس لئے نہ پڑھتے تھے کہ خدا ہم سے راضی ہو۔ بلکہ یہ غرض تھی کہ مسلمان ہم سے راضی ہو جائیں۔ بتلائے کہ حکومت سے حقیقت کمال پائی گئی پس جو کوئی تعظیم شعار اللہ کی کرے گا وہ قلوب کے تقویٰ ہی سے ہوگی۔ یعنی خوف خدا ہی اس کا منظر ہو گا۔ کسی قائدے اور قانون اور منابطے سے نہ ہوگی۔ اور جملہ فائدہ من تقویٰ القلوب (یعنی ان کی تعظیم قلوب کے تقویٰ سے ہوتی ہے) قائم مقام جزا کے ہے اور اس جزا کی علت ہے جزا محمدیہ ہے اور جزا یہ ہے۔ فائدہ متقی قلب اس کا قلب متقی ہے) یعنی جو شعار اللہ کی تعظیم کرے اس کا قلب متقی ہے کیونکہ یہ تعظیم خوبی ہی سے ہوتی ہے۔

۱۔ دل میں دوسری چیزیں علامات محمد واضح ہوں۔ پاکیزہ شریعت ۶۔ عام ہونے سے پیدا ہونے والی ہر تصور کی جاسکتی ہے

اور قلوب کا لفظ جو بڑھایا ہے اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا وہ یہ کہ تقویٰ قلب کی صفت ہے چنانچہ حدیث شریف بھی ہے التقویٰ صمدنا و اشارانی صمدہ یعنی تقویٰ اس جگہ ہے اور آپ نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا۔

اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض اپنے کو متقی جاننے سے متقی نہیں ہوتا جب تک قلب اخلاص اور تقویٰ سے پاک نہ ہو۔ البتہ دوسروں کی نسبت تو یہ عمل چاہیے کہ۔

ہر کرا جامہ پارسا بنی پارسا بنین و نیک مرو انگار

(جس شخص کو پارسانی لباس میں دیکھو اس کو پارسا اور نیک مرو سمجھو)

تقویٰ کا گھمنڈ

لیکن اپنے کو متقی جانتا جیسا آج کل مرض ہے یہ آفت ہے حالانکہ دیکھتا ہے کہ میرے قلب میں بیٹکڑوں امراض مثل کینہ، حسد، حب دنیا، حب مل، حب جاہ موجود ہیں لیکن چونکہ دائمی بدھار رکھی ہے، فتنوں سے اوپر پارجامہ ہے، کرنا بچا ہے، ہاتھ میں تسبیح، اس لئے لوگ متقی سمجھتے ہیں اور ان کے متقی سمجھنے سے خود اس کو بھی یقین ہو گیا کہ آخر یہ سب لوگ جمع ہونے تو ہیں نہیں، کچھ تو بات ہے جو مجھ کو ایسا سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی بے وقوف کے پاس ایک شریر گھوڑا تھا۔ ہر چند اس کو رہتا تھا اور قابو میں لاتا تھا، لیکن وہ رسید ہی نہ دیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس کو بچ دو، مالک صاحب نے کہا کہ آپ ہی اس کو بکوا دیں۔ اس شخص نے چوک میں کمرے ہو کر کنا شروع کیا کہ یہ گھوڑا بکتا ہے اور ایسا قدم ہانڈ ہے کہ اپنا نظیر نہیں رکھتا اور طرح طرح کے اوصاف اس کے بیان کئے۔ مالک صاحب یہ سن کر کہنے لگے کہ میاں! اگر ایسا ہے تو لاؤ میں ہی نہ رکھوں، کیوں بچوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارا عمر بھر کا تجربہ میرے چند الفاظ سے جاتا رہا۔ یہی حالت ہم لوگوں کی ہے کہ صریحاً دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر رٹیا، فریب، حسد، شہوت، غضب کا اتباع موجود ہے اور تمام عمر گزر گئی کہ نفس سے سابقہ پڑ رہا ہے سرکشی اس کی مشابہت ہے کہ چاہتے ہیں کہ لالہ کام کرے اور نہیں کرتا ہے، ان سب امور پر تو خاک ڈال دی اور یقین کس چیز پر آیا کہ ساری بہتی کے لوگ مجھ کو بزرگ سمجھتے۔ تقویٰ کے خلاف چیزوں سے۔ مال کی محبت، عہدہ کی محبت، حیز و رفتار۔ مثال ۶۔ صاف طور پر۔ دیکھاؤ آتک۔ غصہ ۹۔ پیروی ملہ واسطہ ۱۰ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہاتھ

ہیں اس لئے میں بزرگ ہوں۔

دوسری حکایت اور یاد آئی 'ایک میاں جی تھے۔ وہ لڑکوں کو بہت دق کرتے تھے لڑکوں نے آپس میں صلاح کی کہ جیسے یہ دق کرتے ہیں ان کو بھی دق کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک لڑکا مکتب میں آیا اور السلام علیکم کہہ کر میاں جی سے کہا میاں جی! کیا بات ہے آج کچھ چرواؤ اس سا ہے۔ دوسرا آیا حافظ جی کیا کیفیت ہے طبیعت تو اچھی ہے۔ تیسرا آیا خیر تو ہے کچھ بخار کا اثر چروہ سے نمایاں ہے غرض حافظ جی کو اس کہنے سننے سے یقین ہو گیا کہ میں یقیناً بیمار ہوں گھر آ کر لیٹ گئے بی بی سے لڑائی شروع کی کہ تمام لڑکوں نے عیادت کی مگر تو نے نہیں کی۔ غرض خوب لڑائی ہوئی۔ یہ حکایت مولانا یہ کہہ کر فرماتے ہیں کہ ارے احق! تو لوگوں کی تعلیم و تکریم سے ادبام میں مبتلا ہو گیا ہے 'اپنے کو بزرگ سمجھتا ہے اور کچھ بزرگی پر منحصر نہیں بلکہ ایسی ہی بنا پر کسی کو ریاست کا گھمنڈ ہے کسی کو مولویت کا کسی کو ہمداری کا۔

اصل بات یہ ہے کہ جب تک اونٹ پھاڑ کے نیچے کو نہیں گذرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے اونچا کوئی نہیں اور جب پہاڑ پر نظر پڑتی ہے تو مطمئن ہوتا ہے کہ دنیا میں اور مخلوق بھی مجھ سے بلند ہے 'اس لئے رئیس کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے رئیس کو دیکھے۔ مولوی کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے مولوی کو دیکھے اور آج کل کی کیا ریاست اور کیا مولویت۔ ریاست تو یہ ہے کہ 'کسی غریب کو دو روپ لگوا دینے یا اس پر چوکیدار بڑھوا دیا۔ کسی غریب کی گھاس چھین لی۔ چار پیسے کی شے دو پیسے میں لے لی۔ یہ تو ریاست ہے۔ مولویت یہ ہے کہ چند مسئلے یاد کر لئے مولوی بن بیٹھے مینڈک جب تک کنوئیں میں مقید ہے سمجھتا ہے یہی عالم ہے۔ ہر فن والے کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے پر نظر کرے۔

نظر حقیقت بین

اور بالفرض اگر کوئی اس سے بڑا نہ ہو تاکہ اس پر نظر کرے تو حق تعالیٰ تو ہر صفت کمال میں سب سے بڑے ہیں۔ ممکن کی صفت کمال ہی کیا، مستعار اور معرض احوال میں ہیں حقیقی صفت کمالیہ کے ساتھ تو حق تعالیٰ شانہ ہی موصوف ہیں اور جن حضرات کی نظر حقیقت بین ہو گئی ہے ان کی نظر میں اپنا وجود پچ در پچ ہو گیا ہے اسی واسطے بزرگان دین قسمیں کھا کھا

۱۔ بیمار پر سی ۲۔ کمال کی ہر خوبی میں ۳۔ مانگا ہوا ۴۔ داخل ہونے کے قریب

کر کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں۔ ایک دوست نے دریافت کیا کہ فلاں بزرگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اگر سچے ہیں تو بزرگ نہیں اور اگر واقع میں بزرگ ہیں تو جھوٹی قسم کیوں کھائی۔ میں نے کہا کہ وہ سچے ہیں اور بزرگ بھی ہیں اور یہی بزرگی ہے کہ ان کی نظر کمالات خداوندی پر ہے اور کمالات خداوندی کے سامنے کوئی شے نظروں میں نہیں آتی۔ جیسے طلوع شمس سے ستارے نظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ستارے رہتے ہیں۔ جیسے شیخ علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ کسی نے جگت سے پوچھا تھا کہ تو دن کو کہاں رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا۔

کہ من روز و شب جز بہر انیم
و لے پیش خورشید پیدا نیم
(یعنی میں رات دن سوائے جگہ کے کہیں اور نہیں رہتا۔ لیکن آفتاب کے سامنے
نہا ہر نہیں ہوتا ہوں۔)

پس حضرت حق کے سامنے کسی کا کوئی کمال نہیں اس لئے ان بزرگ کی قسم سچی ہے۔ حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے کو سچے سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ کے دیوہ کوئی بنا نہیں، سب چھوٹے ہیں وہ الکبریا یعنی السموات والارض (اسی کو بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں) ہیں چند آدمیوں کے کہنے سے کہ آپ شاہ صاحب ہیں یا مولوی صاحب ہیں یا رئیس صاحب ہیں کیا ہوتا ہے۔

صاحبو! اگر ہمارا ظاہر و باطن یکساں بھی ہوتا تب بھی اس دلیل مذکور سے ثابت ہو گیا کہ ہم کو اپنے کو صاحب کمال نہ سمجھنا چاہیے چہ جائیکہ ہمارا اختلاف ظاہر و باطن کا یہ ہے کہ

ازہوں چوں کور کافر پر حیل
داندہوں قمر خدائے عزیز جل
(ظاہری حالت ہماری ایسی ہے جیسے کافر کی قبر یا ہر سے مرین ہوتی ہے اور اس کے اندر
اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے۔)

واللہ! اگر ٹٹل کر دیکھا جائے تو ہمارے قلب میں وہ خرافات ہیں کہ اگر دوسروں کو
معلوم ہو جائیں تو کوئی پاس بھی نہ بیٹھنے دے۔
لہٰذا کہاں یہ کہ ہ۔ اختلاف

حقیقت تقویٰ

بات یہ ہے کہ تقویٰ کی حقیقت ہی اب تک معلوم نہیں ہوئی جو اپنے کو حقیقی سمجھ بیٹھے۔ صورت تقویٰ اور شے ہے اور حقیقت تقویٰ جدا شے ہے۔ اور ظاہر میں صورت تقویٰ والا اور حقیقت والا یکساں ہے۔

انچھ موم میکنند بوزنہ ہم
جو کچھ آدمی کرتے ہیں بدر بھی اس کی نقل کرتا ہے

آپ بھی مکان بناتے ہیں اور بچے بھی بناتے ہیں، ریت جمع کرتے ہیں اور اس سے مکان یعنی صورت مکان بناتے ہیں، کیجئے ہیں کہ یہ میری سہ دہری ہے، یہ میرا والا ہے، یہ پہرا دروازہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے سامنے اس ریت کے گھر کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بصیرت کی نظر میں ہمارے اعمال خالی من الحقیقت حقیر ہیں غرض نقل اور صورت شے اور شے ہے اور حقیقت ابزر چیز ہے۔ تقویٰ کی بڑ قلب میں ہے اگر بڑ ہوگی تو پھول بیشہ شاداب رہیں گے اور اگر پھول توڑ کر گدست بنایا جائے تو دیکھنے میں بہت بھلے مظلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی بڑ نہیں دو روز میں سیاہ ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ اسی کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں۔ **الہم غو کیف ضوب اللہ مثلاً** کلمت طوبت کثرت طوبت اصلها ثلثت ولو عھا لى السطہ (کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کے مشابہ ہے جس کی بڑ خوب محکم ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہوں کہ اس کا حاصل بھی وہی ہے جو میں پھریں کر چکا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ قلب میں ہوتا ہے اسی واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا **الان السوی** ہوتا و اشار الی صدقہ (آگاہ رہو کہ تقویٰ اس جگہ ہے اور آپ نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا) جیسا مذکور ہوا۔ پس ظاہری تقویٰ گدست کے پھولوں کی طرح ہے کہ رہتا نہیں بہت جلد قلبی کھل جاتی ہے۔ سچی بات عمر بھر چلتی ہے اسی حقیقت کی تمنا اور صورت بے سنی کی عدم اعتماد کی نسبت عراقی رختہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

۱۔ حقیقت سے خالی م۔ پرہیز نگاری م۔ مضبوط م۔ ذکر ہوا ۲۔ اعتماد نہ ہونے ۶۔ متعلق

منہارہ قلندر سزوار سخن نمائی کہ دراز دور دیدم وہ و رسم پارسائی
ازہد تنگ جو حقیقت سے خالی ہے بہت دور دور از کارستہ ہے مجھے تو طریق حق میں
جو حقیقت سے پر ہے چلائے۔

خیر یہ ایک مستقل مسئلے کی طرف اشارہ تھا جس پر اضافت تقویٰ کی قلوب کی طرف
والا ہے۔ ہائی اصل مقصود بیان کرنا اس بات کا ہے کہ جو اعمال کردہ حکم کے موافق کرو۔
منہارہ ان اعمال کے قربانی بھی ہے اس کو بھی حکم کے موافق ادا کرنا چاہیے اور وجہ اس کی یہ
ہے کہ ہر کام اس کی غایت کی وجہ سے مقصود ہوتا ہے اور اعمال شریعہ میں غایت رضائے حق
ہے تو جب ضابطے کے موافق نہ ہو گا تو رضا کے فوت ہونے سے وہ عمل بے کار ہو جائے گا۔
بعض ضوابط مذکور ہوتے ہیں۔

صحت قربانی

سو جاننا چاہیے کہ قربانی کے اندر دو قسم کی قربانیاں لوگ کرتے ہیں، بعض تو مقبول
ہونے کی رعایت نہیں کرتے اور بعض صحیح ہونے پر بھی نظر نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک مقام پر
ایک شخص نے دوسرے سے کہہ دیا کہ بھائی میرے بھی دو حصے کرو بخیر! قربانی کے حصے تو لے
لئے اور خود غائب ہو گئے اور دوام بھی نہ دیئے عقلائے وقت اس میں مختلف ہیں کہ جاہی قوم
کا کیا سبب ہے۔ میرے نزدیک تو اصل سبب جاہی کا بد معاملگی ہے۔ بعض قوم کے رطار مر
کہتے ہیں کہ سود کے بند کرنے سے جاہی آئی۔ جو قوم سود پسند ہیں وہ خوب تر ترقی کر رہی ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی بہت سے سود لیتے ہیں لیکن ان کے کچھ بھی کام نہیں آتا
کیونکہ مال سے مقصود تنہا معنوی ہے اور سود خور جمع کرنے کرتے مر جاتے ہیں اور باوقات
جن کے لئے جمع کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ملتا ہے اور فرض کرو اگر تنہا بھی ہوئے تو روحانی
ضرر اسے تو خالی رہتی نہیں یعنی سخت دل ہو جاتے ہیں کسی پر ان کو رحم نہیں آتا کسی کی
صحبت سے ان کا دل نہیں دکھتا اور اپنے رشتہ دار سے بھی سود نہیں چھوڑتے جیسے ہر سڑوں
کا حال ہے کہ وہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے نہ لیا تو نرخ بڑ جائے گا
۱۔ دلیل ۲۔ مقہود ۳۔ فرض ۴۔ شریعت کے اعمال ہیں ۵۔ اللہ کی رضا ۶۔ رقم ۷۔
زمانے کے عقائد ۸۔ اختلاف کرتے ہیں ۹۔ محققین ۱۰۔ نفع ۱۱۔ اکثر ۱۲۔ نفع ۱۳۔
روحانی نقصان

اور اکثر سود خواروں کو ترقی دینی بھی نہیں ہوتی۔ اکثر سود خواروں کا مال ضائع ہی ہوتے دیکھا اور قرض کو اگر ترقی بھی ہوئی تو حسبِ دین برباد ہوا تو اس ترقی کو لے کر کیا کریں گے۔

مبادا دل آں فرو مایہ شلو کہ از ہر دنیا دو دین بباد
(خدا کرے اس کمینہ کا دل کبھی خوش و خرم نہ ہو جو دنیا کی وجہ سے دین برباد کر دے)

یہ تو دینی غلطی تھی کہ سود کو ترقی کا سبب قرار دیا۔ دوسرے ایک دینی غلطی بھی ہے وہ یہ ہے کہ ترقی کا سبب وہ شے ہو سکتی ہے جس سے عام لوگ مستفیع ہوں اس لئے کہ ترقی یافتہ دینی قوم ہوگی جس کے سب افراد کو ترقی ہو اور عام طور سے ان میں غنی پیدا ہوں اور سوداگری شے ہے کہ ساری قوم میں شائع نہیں ہو سکتا اول تو سب کے پاس مال نہیں دوسرے آخر لے گا کون اس لئے لامحالہ بعض لیں گے اور بعض نہیں تو جو لیں گے وہ ترقی کریں گے اور جو نہیں لیں گے وہ ترقی نہیں کریں گے۔ بلکہ جو دیں گے وہ تباہ ہوں گے۔ پس یہ طریقہ ترقی کا نہیں ہو سکتا۔ ترقی کا صحیح طریقہ خوش معاشی اور اعتبار ہے مسلمانوں میں خدا کے فضل سے انقلاب نہیں مسلمانوں میں تاجر اہل ملک نہیں سب طرح کی مخلوق ہے مگر بات کیا ہے کہ دوسری قوموں کو سود دیتے ہیں اس وجہ سے چابی آتی ہے تو ایسی صورت ہونا چاہیے کہ سود نہ دینا پڑے۔ اور وہ طریقہ صرف خوش معاشی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مسلمان کو روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے بھائیوں سے بلا سودی لے لیں۔ اس لئے غیر قوم سے سودی قرض لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور تباہ ہوتے ہیں اور بے سود قرض نہ ملنے کی وجہ یہ نہیں کہ دوسرے مسلمانوں کے پاس روپیہ نہیں ہے۔ ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں میں بہت مالدار ہیں، لیکن وہ بوجہ خوف بد معاشی کے قرض نہیں دیتے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ خود چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی امداد کریں اور ان کو قرض دیں مگر ڈرتے ہیں کہ دے کر کیا لے لیں گے۔ اگر خوش معاشی مسلمانوں میں شائع ہو جائے تو خود آپس ہی میں ایک دوسرے کی حاجت پوری ہوتی رہے۔ اور سود دینے کی ضرورت نہ پڑے تو جو چاہی کا سبب ہے وہ رفع ہو جائے پس ثابت ہوا کہ بد معاشی تہذیب کا سبب ہے ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کسی کا روپیہ لے کر دینا نہیں چاہتے۔ حتیٰ کہ اگر کسی غریب کے چار پیسے ہوں گے وہ نفع حاصل کریں مگر مال دار سے پھیل نہیں سکتا۔ یہ لازمی طور پر ہے۔ اچھا معاملہ

بھی ٹال کر دیں گے اور اس کو لازمہ ریاست سمجھتے ہیں کہ ہم سے خلاصہ کرنے کی مجال نہیں ہوئی۔ اسی طرح قرض خواہ کو نہ دیں گے اور بھانہ کر دیں گے کہ بھائی ابھی خرچ آیا نہیں۔ اور اس حالت میں اگر بچے کی فتنہ درپیش ہو جائے یا کوئی شادی کرنا ہو تو جیہرا مدیہ اگل دیں گے۔ قرض بد معاہدگی کا مرض عام ہے۔ چنانچہ ان صاحب نے یہ بد معاہدگی کی کہ جسے تو قربانی کے لئے لے لے اور خود غائب ہو گئے۔ اب گائے ذبح ہو گئی اور گوشت کی بوٹیاں بن گئیں اور وہ جسے والے موجود نہیں اب دام کس سے لیں۔ ایک بہت صاحب بولے کہ بھائی وہ تو غائب ہو گئے اب کوئی اور لے لو جس کو وہ جسے قربانی کے لئے لے ہوں۔ وہ بھلے مانس کہجے کہ گوشت مقصود ہے حالانکہ قربانی سے مقصود گوشت نہیں بلکہ اراکہ دم لہہ ہے۔ (اللہ تعالیٰ کے لئے ایک جانور کا خون بہانا ہے) اگر شریک کی نیت بھی گوشت کی ہوگی تو سب کی قربانی برباد ہوگی غرض مقصود اللہ کے واسطے ایک جان کا خون بہانا ہے۔ اور گوشت کا تو اختیار ہے خواہ خود کھاؤ یا کھلاؤ۔ ہاں اگر کوئی گائے ایسی ہوتی کہ۔

ہر نماں از غیب جانے دیگر است
(ہر وقت غیب سے اس کو ایک جان عطا ہوتی ہے)

کی مصداق ہوتی ہے تو اس کی دو مرتبہ قربانی ہو سکتی تھی۔ غرض ایک شخص عہد بھی مل گیا جس نے کئے ہوئے وہ وہ جسے خرید لئے اور بزم خود اپنی قربانی درست سمجھ لی اور ان ظالموں نے مل کر اس خریدار گوشت کی قربانی برباد کی بعض صورتیں بلا حقی سے ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ قربانی قبول تو کیا صحیح بھی نہیں ہوتی۔

قبولیت قربانی

اور بعض صورتوں میں جو صحیح ہو جائے مگر قبول نہیں ہوتی۔ کانپور میں ایک مستری تھے انہوں نے ایک بھیڑ خریدی کوئی عیب ایسا نہ تھا جو اس میں نہ ہو لیکن ہر عیب تھائی سے کم تھا۔ ضابطے اور قانون کی رو سے ان بھیڑ کی قربانی جائز تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ میاں ایسی بھیڑ کیوں کرتے ہو کیا اچھا جانور میسر نہیں آتا، کہنے لگے واہ ہمارے چوہی کہتی ہیں کہ جائز ہے۔ ریاست کی خصوصیات بہت اعتبار کرنے والے ہیں۔ مقصد ہم کے مطابق ۵۔ اپنے گمان میں

اور گھر پہنچے پی پی سے تذکرہ کیا کہ ایک شخص نے ہمارے مسئلے پر اعتراض کیا، پی پی نے فوراً اردو کا شرح و تفسیر نکالا اور قربانی کا بیان نکال کر وہاں منتقلی رکھ کر باہر بھیج دیا کہ دکھلا دو ان کو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر قربانی ہو بھی گئی یعنی ضابطے کی رو سے اس کی صحت کا حکم کر دیا گیا۔ لیکن ایسی قربانی کیا قبول ہو سکتی ہے جس کو یہ شخص مخلوق کے لئے پہنچا نہ کرے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ لَنْ يَتَّخِذَ اللَّهُ لِحُومِهِمْ سُلُوكًا لِّمَنْ يَتَّقِيهِ تَعَالَى (اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کے گوشت اور خون میں پہنچنے لیکن ان کے پاس تو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے) خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام پر اس نے کتنی پیاری شے کو خرچ کیا ہے اور جب ایسی خوبصورت قربانی ہوگی تو نیت کا حال اس سے خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ کیسی ہے تو کیا قبول ہونے کی امید ہے ہاں اگر اس سے ابھی میری میں تو وہ دوسری بات ہے۔ دیکھئے! اگر حاکم ضلع کسی رئیس سے فرمائش کرے کہ ہمارے واسطے ایک گائے لاؤ۔ تو بچ بھلاؤ کیسی گائے لے جاؤ گے؟ خصوصاً اس صورت میں جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ جس قدر عمدہ گائے ہم لے جائیں گے حاکم ہم سے خوش ہو گا۔ کلن 'ناک' 'آکھ' ہاتھ پاؤں سب کی ہی خوبصورتی کا خیال کریں گے حتیٰ الوسع قیمتی اور خوبصورت کی تلاش ہوگی۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک ادنیٰ حاکم مجاڑی کہ جس سے نفع پہنچنا مہموم اس کی یہ رعایت اور حاکم حقیقی جس کی طرف سے ہر وقت نعمتوں کی بارش ہم پر ہے وہ ایک جانور مانگتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ہی نفع کے لئے اس میں اس قدر تسامح ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ بقرہ کے ختم کے شکر یہ میں ایک اونٹنی ذبح کی تھی اس کی ان کو تین سو اشرفیاں ملتی تھیں مگر وہی نہیں اور اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دیا۔ ایک اشرفی دس درم کی ہوتی تھی اور ایک درم سو اچار آنہ کا تخمینہ ہوتا ہے حساب لگا لیجئے اب تو اگر عمدہ جانور لیتے بھی ہیں تو اس میں بھی خلوص نہیں ہوتا اس میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ نام ہو جائے۔

شرائط قبولیت و صحت

حاصل کلام یہ کہ دو قسم کے احکام کی ضرورت ہے ایک تو وہ جو موقوف علیہ صحت کے ہیں۔ دوسرے وہ جن پر قبولیت موقوف ہے۔ قبولیت کے لئے تو خوشدلی کی ضرورت ہے۔ معمولی دنیاوی حاکم جو خداوند تعالیٰ سے سستی ہے جن پر صحت موقوف ہے

کراہت اور فرض قاسد کی آمیزش سے اس کو پاک کرے اور صحت کی شرائط بخلائنا ضروری ہیں۔ چنانچہ جو اہمت میں نے خلوت کی ہے اس میں تعظیم شعائر سے مراد عرض کر چکا ہوں کہ اعمال کو حکم کے موافق ادا کرنا ہے جس کے عموم میں قرینتی بھی داخل ہے اس کو بھی احکام کے موافق ادا نہ کی تو قرینتی صحیح نہ ہوگی اس لئے ان احکام کا معلوم کرنا ضروری ہے۔

اور پہلی پر ایک اور بات پر بھی تنبیہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قبیل حکم کو تعظیم سے تعبیر فرمانا اشارہ اس طرف ہے کہ احکام پر وہ شخص عمل کر سکتا ہے جس کے دل میں ان احکام کی عظمت ہو اور جس کے دل میں عظمت نہ ہو وہ حیلے نکالے گا ہے اور احکام کی عقل پوچھتا ہے۔ اگر عظمت ہو تو بلا چون و چرا تسلیم کر لے۔

ترج کل اس مرض میں بھی بہت لوگ مبتلا ہیں کہ احکام کی علت کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس مرض کا علاج دو چیزیں ہیں، اول قلب میں حق تعالیٰ کی عظمت پیدا کرنا۔ اگر عظمت پیدا ہوگی تو یہ سوال زبان پر تو کیا دل میں بھی غلو نہ کرے گا۔ دیکھو ایک سپاہی سے اگر تکلیف کہتے کہ یہ چھٹی فلاں شخص کو دے کو تو وہ فوراً اس کی قبیل کرے گا اور یہ نہ کہے گا کہ صاحب میں تو جب جاؤں گا جب یہ بتلا دو کہ آپ کیوں بھیجتے ہیں اور اس میں کیا مضمون ہے۔ اگر کہے گا تو کان پکڑ کر نکال دیا جائے گا۔ پس ملاحظہ اس سوال سے صرف عظمت حاکم کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو احکام کی عقل کے پیچھے پڑے ہیں ان کے قلب میں ان احکام کی اور حاکم حقیقی کی عظمت نہیں ہے۔ دو مراعات اس کا محبت ہے اگر محبت کسی سے ہوتی ہے تو محبت اس کے احکام کی بذاتِ عقل قبیل کرتا ہے۔

آثار محبت

دیکھو اگر کوئی کسی کسی یا لڑکے پر عاشق ہو جائے اور وہ یوں کہے کہ میں جب راضی ہوں کہ جب تو اپنی بیوی کے گلے کا ہار مجھ کو لادے۔ اگر محبت میں سچا ہے تو فوراً لے آئے گا اور علت سے ہرگز سوال نہ کرے گا۔ افسوس ہے کہ ایک مردار کی تو یہ اطاعت اور خداوند جل جلالہ کے احکام کی عقلیں پوچھی جاتی ہیں اور ستر کیا جاتا ہے۔ ایسا شخص بڑا مخوس اور بد بخت ہے۔

۱۔ تعظیم کے لفظ سے بیان کرتا ہے۔ ہائے ۳۔ وجہ ۴۔ دل میں کمزور پیدا نہ کرے
۵۔ وجہ ۶۔ محبت کرنے والا ۷۔ بے تکلف ۸۔ مذاق

مشق سولی کے کم از لیلی بود گوئے کشن سراو اولی بود
در وہ مثل لیلی کہ خطر باست بجای شرط اول قدم آہست کہ بجوں باشی

(خدا نے تعالیٰ کا مشق لیلے کے مشق سے کب کم ہوئے۔ محبوب حقیقی کے لئے تو میند ہونا ہر حیثیت سے اولے و بہتر ہے مثل لیلے کی راہ میں بہت سے خطرات کا سامنا ہے اس راہ میں قدم رکھتے ہیں اول شرط یہ ہے کہ بجوں بن جاؤ۔ یعنی راہ خدا میں بہت سے خطرات پیش آتے ہیں اس راہ میں قدم رکھنے کی اول شرط یہ ہے کہ محبت پیدا کرو۔)

تو بیاؤ! اول محبت پیدا کرو جب محبت پیدا ہوگی اول تو خود بخود تمام اسرار منکشف ہو جائیں گے اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو زبان تو ضروری بند ہو جائے گی اور بدن اس کے تو اگر کوئی جواب بھی دے دے تو کھنے کی قابلیت نہ ہوگی اس لئے یہ سوال کرنا ایسا ہو گا جیسے کوئی نابالغ پوچھے کہ محبت کرنے میں کیا خلف ہے تو بھلا وہ کیا سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ جب تم بالغ ہو جاؤ گے اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا مولانا فرماتے ہیں۔

خلق الخالق جز مست خدا نیست بالغ جز ریدہ از ہوا

(بجز مشق الہی کے مست خدا تمام مخلوق گویا اطفال ہیں پس بالغ وہی ہے جو ہوئے نفسانی سے چھوٹ گیا ہے)

یہ لم کیف نابالغوں کے سوالات ہیں بالغ ہو جاؤ سب سوالات منقطع ہو جائیں گے۔ جس اندھے کی بھی آنکھیں نہ کھلی ہوں وہ کیا جانے سرخ رنگ کیا ہے۔ اس سے یہی کیا جائے گا کہ آنکھیں کھولو اور دیکھ لو۔ اور اگر نہ دیکھ سکو تو کسی بیٹا کا ابداع اختیار کرو۔ فرض محبت اور عظمت پیدا کرو تو تم کو خود بخود تمام سوالات حل ہو جائیں گے خواہ انکشاف سے خواہ تسلیم و رضا سے۔

احکام قربانی

اب میں قربانی کے حقائق ضروری احکام بیان کرتا ہوں جن کی اکثر ضرورت پڑتی ہے۔ اور ان کے نہ جاننے سے قربانی بعض اوقات قبول تو کیا قاعدہ سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ قربانی ۱۔ سچیں باتیں معلوم ہو جائیں گی ۲۔ بغیر ۳۔ یہ علتوں اور کیفیتوں ۴۔ ختم ۵۔ پیروی ۶۔ خواہ کمال کرے۔ خواہ ذہنی طور پر قبول کر لینے سے

کے ساتھ اگر حقیقہ کا حصہ لے لے تو جائز ہے۔ بعض لوگ شبہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ساتواں دن نہ ہو تو کیا کیا جائے۔ یاد رکھو ساتواں دن ہونا ضروری نہیں صرف مستحب تھا اسی کے متعلق یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حقیقہ کا معرّف بھی وہی ہے جو قربانی کا ہے اگر تمام گوشت خود رکھو تو بھی کچھ حرج نہیں۔ قربانی نام تو اللہ کے واسطے جان کا قربان کرنا ہے۔ جب جانور ذبح ہو گیا وہ ادا ہو گئی۔ اب گوشت کا اختیار ہے۔

اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کسی عزیز کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اس کو اطلاع نہیں ہوتی۔ اس صورت میں قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اس میں بڑی احتیاط چاہیے اس لئے کہ اگر ایسی کوئی صورت پیش آجائے گی کہ جس سے ایک حصہ کی قربانی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی اس لئے کہ قربانی نام اراقمہ دم کا ہے اور وہ قتل تقسیم نہیں جیسے ایک کنواں مشترک ہو اور ایک شریک کے کہ ہم تو اپنے کنویں میں پیٹنا بکریں گے۔ ظاہر ہے کہ سارا ہی کنواں ہلاک ہوا اسی واسطے ساجھی اگر بناؤ تو دینداروں کو بناؤ اور اگر دیندار نہ ملیں تو بہتر صورت یہ ہے کہ جس قدر شریک ہوں وہ کسی عالم کے پاس آجائیں اور سب اپنی اپنی کہ دیں اور جس طرح وہ عالم فیصلہ کرے اس کے موافق کریں۔

اسی طرح سمجھو کہ اگر ایک حصہ میں کسی نے وہ شخص کی نیت کر لی تو اس کا حصہ تو کیا ہی تھا اس کے ساتھ سب کا ہی ضائع کیا۔ جیسے ایک نبی کا انکار کرنا سب انبیاء علیہم السلام کا انکار ہے۔ مولانا نے شاہ یحوی کے قصہ میں یہی مضمون لکھا ہے۔

شکو احوال کرد در راہ خدا آن دو مساز خدا کی راہ را

(اس باطنی احوال (بھیگے) بادشاہ نے دین کے معاملہ میں ان دونوں حضرات موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو جو دین میں حمد اور شغل ہیں جدا جدا کر رکھا تھا ایک کی تصدیق کرتا دوسرے کی تکذیب۔)

تو اسی طرح سے قربانی کے لئے میں نے بیان کیا کہ اگر ایک حصہ بھی فاسد ہو گا تو تمام حصے فاسد ہو جائیں گے اور قربانی درست نہ ہوگی۔ سو کسی عالم سے پورا واقعہ صاف صاف بیان کر کے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ مسائل پوچھے ہیں اس لئے میں کہتا

ہوں کہ ان کی طرح کہیں اور کسی نے بھی ایک حصہ میں گھر بھر کے لئے نیت نہ کر لی ہو اگر ایک ہی کی طرف سے حصہ کو تب بھی اس کو خیر کر دو۔

میت کی طرف سے قربانی

بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کریں یا نہیں اور اگر کریں تو کیسے کر کیا کریں تو قربانی مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے۔ مگر باپ، بھائی، استاد، حتیٰ کہ نیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں مگر ایک حصہ کئی مردوں کی طرف سے درست نہیں۔

اور شاید کسی کو اس حدیث سے شبہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی قربانی میں ساری امت کو یاد فرماتے تھے۔ اور اس سے کوئی سمجھ جائے کہ آپؐ نے ایک حصہ میں ساری امت کو شریک کیا تو ہمیں بھی جائز ہے کہ ایک حصہ میں کئی آدمی شریک ہو جایا کریں۔ تو کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کس کا حصہ تھا! وہ ایک حصہ لاکھوں کے برابر تھا۔ یہ تو عاشقانہ جواب ہے۔ مگر اصل یہ ہے کہ آپؐ نے قربانی سب کی طرف سے نہیں کی تھی بلکہ اپنی طرف سے کر کے ثواب ساری امت کو بخش دیا۔ جیسے تم فضل قربانی صرف اپنی طرف سے کر دو اور پھر اس کا ثواب کئی آدمیوں کو بخش دو یہ جائز ہے بلقی یہ شبہ نہ کیا جائے کہ آپؐ نے امت کو ثواب بخشا تو امت اس وقت موجود کہاں تھی جواب یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال کہ ثواب مردوں کو ہی پہنچتا ہے غلط ہے بلکہ زندوں اور آئندہ آنے والوں سب کو پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان زندہ اور مردہ سب یکساں ہیں۔ جس کو ثواب پہنچاؤ اس کو پہنچتا ہے۔ پہنچانے والوں کو اختیار ہے کہ چاہیں زندوں کو پہنچائیں یا مردوں کو۔ مگر ایسا ثواب نہیں پہنچتا جیسا جاہل گمان کرتے ہیں کہ اگر ٹھنڈی چیز دو تو مردے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور گرم دو تو گرمی کا اثر ہوتا ہے۔

جیسا کسی بھڑکی فاتحہ گرم کھیر بر دی تھی تو بھڑے نے کہا میری زبان میں چھال پڑ گیا یہ بالکل غلط اور میں اس کی غلطی آج ہی ثابت کر دوں گا۔ زندوں کو ثواب پہنچنا تو ثابت ہے پس اس کا امتحان آج ہی کر لو۔ کوئی گرم گرم کھانا کسی زندہ بھڑے کو بخشو پھر اس کا منہ کھول کر دیکھو کہ

چھالے پڑے یا نہیں۔ اب عرم کا مہینہ قریب آتا ہے لوگ شربت کی جلیں جا بجا مقرر کریں گے تو شربت کی تخصیص کیوں کرتے ہو۔ اسی خیال سے کہ شہداء یا سے اشتغال فرما گئے تھے شربت سے ان کو تسکین ہوگی تو صاحبو کیا آپ کے نزدیک شہداء اب تک یا سے ہیں؟ اور اسی تہوارے شربت کے یا سے ہیں 'استغفر اللہ! انہوں نے مرتے ہی حوض کوثر کا وہ شربت پیا ہے کہ جس سے پیاس کا نام بھی نہیں رہا۔ اور تہوارے دلوں میں شہداء کی اتنی ہی قدر ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ اب تک یا سے ہیں تو پیاس تو شربت سے بجھتی ہے وہ ان کے پاس کہاں پہنچا وہ تو دنیا ہی کے دس میں آدمی ملی گئے۔ ان کو تو اس کا ثواب پہنچا تو کیا وہ غلط ہے؟ خیال تو کیجئے کتنی بے اصل بات ہے اگر شربت ہی بخشا ہے تو چاہیے کہ جب عرم کا مہینہ جائدوں میں آئے تو چائے پلایا کرو۔ اس وقت شربت پلانے کے کیا سستی؟ جس سے پیئے والوں کو التا وکام ہو جائے گا اور پھر وہ بڑھن حال بدو عا دے گا۔ غرض یہ خیالات تو غلط مگر اموات کو ثواب بے شک پہنچتا ہے۔

حسن اعظم کی طرف سے قربانی

مگر سب سے زیادہ اس کے مستحق تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کیونکہ آپ کے احسانات بے شمار ہیں۔ پھر غضب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں اور آپ کی طرف سے قربانی نہ کریں۔ خصوصاً جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی موقع پر فراموش نہیں فرمایا یہاں تک کہ قربانی میں بھی یاد فرمایا۔ تو اگر سال بھر میں دو تین روپے آپ کی طرف سے قربانی کرنے میں صرف ہو گئے تو کون سی دشوار بات ہے اور خوب سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میں نے اموات کے ذہن میں بیان کیا ہے اس سے کوئی یہ شہ نہ کرے کہ یہ حیات انبیاء عظیم السلام کے خلاف ہے کیونکہ بوجہ ظاہری موت کے آپ کو میت کہہ سکتے ہیں ورنہ واقع میں آپ زندہ ہیں اور آپ کی حیات بہت قوی ہے جو کہ دوسروں کو حاصل نہیں۔ انبیاء عظیم السلام کی حیات ایسی قوی ہے کہ ان کی بیویوں سے نکاح کرنا بعد ان کی وفات کے بھی جائز نہیں۔ جیسے کسی ذمہ خاوند کی بیوی سے نکاح جائز نہیں اور سب کی بیویوں سے بعد خاوند کی وفات کے شادی کرنا جائز ہے۔ حتیٰ کہ شہداء جن کی

۱۔ جبکہ جگہ میں لگائیں گے۔ ۲۔ خاص کرنا۔ ۳۔ اللہ معاف فرمائے۔ ۴۔ مردوں

حیات بعد شہید ہونے کے اموات مومنین سے قوی ہوتی ہے کہ ان کے بدن کو زمین نہیں کھا سکتی۔ مگر ان کی بھی بیسیوں سے بعد مرجائے کے نکاح جائز ہے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات شہدائی حیات سے قوی تر ہے۔ حدیث ابن ماجہ میں ہے اننا فی اللہ حی یرزق۔ (انبیاء اللہ ذمہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے) اب یہ بات رہ گئی ہے کہ جب مردوں کی طرف سے قربانی جائز ہے تو گوشت کو کیا کیا جائے۔ اس میں تفصیل ہے اگر مردہ یہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے قربانی کر دیجو۔ مثلاً ”ذی قعدہ میں کوئی مرا اور اس نے یہ وصیت کی تو اس کے قربانی کے گوشت کو تو خیرات کرنا واجب ہے اور اگر اس کے مال سے نہیں کہ خواہ وصیت کی ہو یا نہ کی ہو تو اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو اپنے مال سے قربانی کرنے کا حکم ہے۔

غنی اور فقیر کا فرق

ایک مسئلہ یاد کرنے کے قابل اور ہے جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اگر غنی قربانی کرے تو اس کے اور احکام ہیں۔ اگر قربانی کرنے والا غنی ہو تو یہ حکم ہے کہ اگر وہ کوئی حصہ خریدے تو اس کو جائز ہے کہ اس کے عوض میں وہ سوا بدل لے اور اگر وہ سوا حصہ خرید لیا اور پہلا بھی موجود تھا تو اس کے ذمہ ایک ہی واجب ہے لیکن اگر وہ سوا حصہ پہلے سے کم قیمت ہو تو وہ مہمانی قیمت کا تصدق مستحب ہے۔ مثلاً ”پہلا حصہ تین روپے کا تھا اور وہ سوا حصہ دو روپے کا تو اس کو غنی کو ایک روپیہ صدقہ کرنا مستحب ہے اور اگر دونوں کو ذبح کر دے تو بہتر ہے اور اگر وہ محتاج ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ ایترہ“ قربانی واجب نہیں مگر جانور خریدنے سے واجب ہو جاتی ہے تو جتنے جانور یا جتنے حصہ خریدے گائب کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ البتہ اگر حصہ اپنا بدل لے تو ایک ہی حصہ واجب رہتا ہے اور حصوں کے وجوب میں لوگ کما کرتے ہیں کہ غریب پر زیادہ سختی ہے حالانکہ شریعت نے کیا کیا؟ اس نے خود اپنے اوپر سختی کی کہ اول ایک جانور خرید یا پھر وہ سوا خرید لیا تو شریعت نے سختی کہاں کی؟ بلکہ اس کی تو یہی تک رعایت ہے کہ اگر غریب کا جانور مر جائے تو اس کے ذمہ سے قربانی ساقط ہے وہ سوا جانور خریدنا واجب نہیں اور اگر غنی کا جانور مر جائے تو وہ سوا خرید لے صدقہ کرنا مستحب واجب ہوتا ہے۔ ختم

کر قربانی کرنی پڑے گی۔ پس مسئلہ یہ ہے کہ اگر غنی اپنے حصہ کو یا جانور کو تبدیل کرے تو جائز ہے مگر درمیانی قیمت کا تصرف واجب ہے اور اگر غنی نے بہ نیت قربانی کئی جانور خرید لئے تو اس کے ذمہ ایک ہی واجب ہے اور فقیر اگر ایک دو تین جانور خرید لئے تو سب کی قربانی واجب ہے خوب سمجھ لو۔ مگر حصہ بدلنے کی صورت نازک ہے اگر غریب نے ایک حصہ خریدا پھر اس کو بدلنا چاہا تو اگر یہ کیا کہ دو سرا حصہ خرید کر بحریت پہلے کے بیچنے کی رکھی تو اس صورت میں دونوں واجب ہو گئے تو اس کو یوں کرنا چاہیے کہ دو سرا حصہ پہلے دو سرے آدمی کو خرید لئے دے اس کے بعد اپنے حصہ سے بدل لئے تو غریب کو شریک قربانی کرنا مشکل ہے اور ہو تو ایسا ہو کہ طبیعت کا بھی غریب ہو کہ بتلانے سے مان لے یہ بات بہت یاد کرنے کے قابل ہے۔

حرام جانور کی قربانی

ایک یہ مسئلہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جانور شریعت کی رو سے ملک طیب ہے یا ملک خبیث۔ تو بعض دفعہ ملک خبیث ہوتی ہے وہ خدا کے یہاں مقبول نہیں۔ گویا جب اتر جاتا ہے اور بعض دفعہ ملک ہی نہیں ہوتی جیسے چرائی کا بکرا کہ سال بھر میں ایک دفعہ زمیندار کو روایا جاتا ہے یہ آملی حرام ہے کہ لینے سے بھی اس کا کوئی مالک نہیں اور وجہ یہ ہے کہ گھاس کسی کی ملک نہیں اس میں سب کا حق ہے وہ دو طرح ملک ہو سکتی ہے، گائے سے یا کھیت کی طرح چنبٹنے سے بھی ملک ہو جاتی ہے۔ مگر یہ جو ہزاروں بیگمہ کا رقبہ پڑا ہے وہاں کون آپاشی کرتا ہے، تو کسی کی ملک نہیں ہے۔ اس سے سب کو انتفاع جائز ہے اس کی مثال آب باران ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں تو گھاس کا بھی کوئی بھی مالک نہیں۔ جس کا کھرا چل جائے تو مالک دے ہے تو گھاس کے عوض جانور لینا ہرگز جائز نہیں۔ اور اگر کسی نے لیا تو وہ اس کی ملک میں نہیں آتا، بلکہ اسی کا ہے جس نے دیا ہے لینے والے کو اس میں کسی قسم کا تصرف جائز نہیں۔ اور اگر اس کی قربانی کی تو ادا نہ ہوگی۔ بلکہ خود اس کے لئے اس کا تجویز کرنا محاذ اللہ ایسا ہے جیسے غلیظ کو کسی بڑے عظیم الشان حاکم کے پاس تحفہ لے جائے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے اول تو یہ جانور لینا نہ چاہیے اور اگر شیطنت سر پر سوار ہو نہ پاک ملکیت نہ ناپاک ملکیت۔ آب پاشی سے نفع اٹھانا۔ بارش کا پانی۔ ۶۔ رد و بدل۔ ۷۔ اللہ پناہ دے

اور لے ہی لو تو اس کی قربانی تو نہ کرو، اور قربانی بھی کرو تو خدا کے لئے اسے خود ہی کھاؤ کسی اور مسلمان بھائی کو تو مت کھاؤ۔ کوئی خود کو کھائے تو وہ مردوں کو تو نہ کھائے۔

اکل حلال کا اثر

اور دعوت میں اس کی پیشہ رعایت کرو کہ حلال کھانا کھاؤ خود حرام کھاؤ تو کھاؤ،
دو سرے کو تو نہ کھاؤ۔ دیکھو حرام کھانے سے دل میں خلعت ہوئی ہے اور اہل اللہ کو پتہ بھی
چل جاتا ہے اور ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے حتیٰ کہ کبھی تپتے ہو جاتی ہے۔ جیسے مولانا مظفر
حسین صاحب رحمہ اللہ کا یہ حلوی کی مشہور کرامت تھی کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو مشتبہ کھانا
کبھی ہضم نہیں ہوا، اسی وقت نکل جاتا تھا۔ ورنہ خلعت اور پریشانی قلب تو ضرور ہوتی ہے تو
کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں حکومت و فیرو کسی چیز کا واسطہ نہ ہو کیونکہ دعوت واجب تو
ہے نہیں مستحب ہے اور حرام کھانا کھانا حرام ہے۔ تو جس کے پاس حلال کھانا نہ ہو اس کو
کسی کی دعوت نہ کرنا چاہیے اور اس کی ضرورت کیا ہے کہ کھانا مرغی ہی کھاؤ سادہ کھاؤ مگر
حلال ہو۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرماتے تھے کہ دو بھائیوں
ایک عبد اللہ شاہ تھے گھاس کھوا کرتے تھے۔ واقعی فقیری ان کی تھی اور آج کل تو فقیری
دعوتیں کھانے کا نام نہ کیا تو وہ دد زانہ آٹھ پیسے کی گھاس بیچتے تھے جس میں سے چار پیسے اپنی
والدہ کو دیتے تھے اور دو پیسے خدا کے واسطے فقیروں کو دیتے تھے اور دو پیسے اپنے خرچ کے لئے
خود رکھتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ان حضرات سے کہا کہ مولوی صاحبو! میں آپ کی دعوت
کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس ہے کہاں جو دعوت کریں گے۔ فرمایا وہ
جو خیرات کے پیسے نکالتا ہوں وہ جمع کر لوں گا۔ سب نے منظور کر لیا۔ واقعی دعوت بھی ایسوں
کی کرے، آج کل تو اگر مرغی نہ ہو تو دعوت قبول نہیں کرتے۔ میرے ماموں ایک پیر زادے
کی حکایت بیان کرتے تھے کہ وہ ایک جگہ پنچے اور اپنی ایک مریضی کے یہاں ٹھہرے اس نے
طعام کا سامان کیا تو ایک دوسری مریضی آئی اس نے اصرار کیا کہ میرے یہاں کھانا کھا لیجئے۔
پہلی مریضی نے کہا کہ تمہارے یہاں کیسے کھا سکتے ہیں ٹھہرے یہاں۔ دونوں میں خوب
لڑائی ہوئے گی تو پیر زادے نے کہا کہ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے آج تو یہاں کھانے دو

تمہارے یہاں پھر کھالیں کے اس نے کہا بہت اچھا مگر میں نے آج مرغ پکایا تھا مرغ کا ہاں
من کر پھر پھل پڑے پہلی سے کہنے لگے کہ بی تمہارا ہی کیا حرج ہے آج اسی کے یہاں کھانے
دو تو پہلی مرونی نے دوسری کو بڑی قہقہہ ہاتھی کہ چا تو چوری سے ایسا کام کرالے۔

خلاصہ یہ کہ آج کل کی عیروادگی تو یہ رہ گئی ہے۔ ایک یہ حضرات تھے کہ گھاس
کھودنے والے کی شنگ و دعوت قبول فرمائی اس سے بھی زیادہ میں سناؤں حضرت مولانا مفلکوی
رحمۃ اللہ علیہ ایک حکیم صاحب کے مکان پر تشریف لائے تو حکیم صاحب نے صاف کہہ دیا
کہ میرے یہاں تو آج فاتح ہے اگر اجازت ہو تو نور کسی دست کو کھانا پکانے کا مشورہ دوں۔
مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارا مہمان ہوں اگر تمہارے یہاں فاتح ہے تو ہم بھی
فاتح ہی سے رہیں گے۔ سبحان اللہ! یہ حضرات ہیں اللہ والے۔ شام کو مغرب کے قریب حکیم
صاحب کے پاس کہیں سے کچھ روپے آگئے تو خوب دعوت کی۔ چنانچہ عبد اللہ شہلا صاحب
نے پانچ آنے جمع کئے اور پیسے لاکر دے دیئے کہ میں تو کہاں جھگڑا کروں گا۔ میرے اہل و
عیال نہیں ہیں آپ خود بیٹھے چاول پکا کر کھا لیجئے اور ایک لمبی فرست ملا دی کہ اتنے آدمیوں
کی دعوت ہے جس میں سب بزرگ آگئے اور دعوت کا انتظام مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ
اللہ علیہ کے سپرد ہوا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑی احتیاط سے کام لیا کہ کوری
بانڈی سنگائی اور پکانے والے کو دھوکا دیا۔ جب وہ کھانا تیار ہوا تو وہ دو لقمے سب نے اس میں
سے کھائے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ دو لقمے کھا کر مہینہ بھر تک ایک نور دل میں
رہا ہوں جی چاہتا تھا کہ سب ماسوائے اللہ کو چھوڑ کر ایک سو ہو جاؤں۔ میں نے اپنے دل میں کھا
کہ یا اللہ! جس کی پاک کھائی کے دو لقموں میں یہ نواہریت ہے اس شخص کے قلب کی کیا
کیفیت ہوگی۔ جو دونوں وقت بھی نذر کھاتا ہے یہ تو حلال کھانے کی حکایت تھی جس کا یہ اثر
ہوا۔

حرام کی نحوست

ایک دوسری حکایت حرام کھانے کی مولانا نے خود اپنی بیان فرمائی کہ ایک رئیس کے
یہاں سے لٹو آئے تھے اس میں سے میں نے ایک کھا لیا۔ ایک ماہ تک قلب کی یہ حالت تھی

۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ

کہ یوں دوسرے ہوتا تھا کہ نوزائیدہ کوئی حسین عورت ملے تو حجت ہوں۔ فرماتے تھے کہ خدا خدا کر کے ایک مینہ کے بعد اس کا اثر زائل ہوا اور میں سخت پریشان رہا۔ اگر حرام سے خود نہ بچ تو دوسروں کو قومت کھلاؤ خصوصاً ایسے مہل سے قربانی کرنا تو ہرگز نہ چاہیے۔ اس صورت میں تو چراگی کا کبرا ملک ہی نہیں ہوتا۔

جانور کے خریدنے میں احتیاط

ایک یہ صورت ہے کہ ملک تو ہو جاتی ہے مگر غبیث ہوتی ہے جیسے مجھے پر جانور لیتے ہیں جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی گائے کا بچہ کسی دوسرے کو پالنے کے واسطے دیا اور اجرت یہ قرار دی کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کی قیمت لگا کر نصف نصف ہٹائیں گے یا تو مالک آدمی قیمت دے کر اس کو لے لے گا یا پالنے والا آدمی قیمت دے کر لے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ مگر پہلی صورت میں کہ مالک نے پالنے والے کو آدمی قیمت دے کر جانور اپنے پاس رکھا اس جانور میں کوئی خباثت نہیں وہ حلال طیب ہے اگرچہ عقد غامض کر کے لگایا ہوا اور دوسری صورت میں کہ پالنے والا جانور کو لے اور مالک کو آدمی قیمت دے اس کی ملک غبیث ہے اور برابر غبیث رہے گا۔ اس لئے ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب۔ (اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتے ہیں) اگرچہ قربانی کر دینے سے واجب ذر سے ساقط ہو جائے گا مگر مثیل نہیں۔

گوشت کی تقسیم

اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ گلہ پارچوں میں کینوں کا حق سمجھا جاتا ہے تو اگر حق الخدمت سمجھ کر دیا تو اس قدر گوشت کے برابر قیمت تصدق کرنا واجب ہے کہ لوگ تو یہ کہا کرتے ہیں کہ قربانی عین نہ ہوگی۔ تاکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ اور بالکل نہ کریں۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس قدر گوشت کی قیمت تصدق کر دو تو لوگ نہ تو چھوڑیں گے نہیں اور تصدق بھی نہ کریں گے مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا احکام صاف صاف ہم کو بیان کرنا چاہئیں۔ جس کا دل چاہے مانے مانے رہی اس کی دلیل کہ قربانی ہو جائے گی تو میں طالب

۱۔ اللہ کی پناہ۔ ۲۔ تلخیص حاصل کرنا۔ ۳۔ معاملہ۔ ۴۔ ٹپاکی۔ ۵۔ پاک۔ ۶۔ غلط معاملہ۔ ۷۔ ملکیت

علم کو بتا دوں گا بعض عوام اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب رہی یہ بات کہ کہیں گالیاں دیں گے تو اہل ہمت کے لئے تو یہ جواب ہے کہ اگر گالی دیں بلا سے کچھ پروا نہ کرو بلکہ اور خوش ہونا چاہیے کہ اس کی نیکیاں تم کو مل رہی ہیں۔ ایک بزرگ کا قاعدہ تھا کہ ان کو جو کوئی گالی دیتا اس کو مٹائی بیچتے۔ اور راز اس میں یہی ہے کہ اس نے اپنی نیکیاں نہیں دیں تو مٹائی اس سے ہمت کم قیمت ہے اس نے تم پر بڑا احسان کیا اس لئے کیا اس کو مٹائی دے کر بھی خوش نہ کیا جائے مگر اہل ہمت کو میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ ان کینٹول کو بلا التزام نہ دیا کریں کبھی بھی دے دیا کریں۔ مگر حسبِ دیں غریب سمجھ کر دیں۔ خدحکار سمجھ کر نہ دیں۔ سو اس طرح دینے سے وہ اپنا حق نہ سمجھیں گے اور اگر گالیاں کھانے کی ہمت نہ ہو تو پیشہ دے دیا کرو۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دو کہ تیرا حق تو کچھ ہے نہیں مگر تجھ کو غریب سمجھ کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی حرج نہیں مگر یہ کم ہمتی کی بات ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے جس کو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر کئی شخصوں کے حصے ہوں تو سب کو بدولت تقسیم کئے ہوئے یا بعض کو تقسیم کر کے اور بعض کو مشترک تصدیق کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو من لو کہ جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ کچھ مشترک تصدیق ہو گیا ہو اور بقیہ کو تقسیم کر لو۔ مگر انداز سے سے ہائے حرام ہے اگر ایک طرف کچھ زیادہ کم چلا گیا تو سود کا گناہ ہوا۔ دیکھو! اگر چھٹانک بحر بھی ایک طرف زیادہ ہوا تو سود خواروں میں دونوں لکھے جائیں گے۔ ہاں اگر ایک طرف زیادہ گوشت ہو اور دوسری طرف کھلے پائے ہوں تو جائز ہے کیونکہ جس بدل گئی۔

کھال کا مصرف

ایک مسئلہ یہ ہے کہ کھال کا مصرف معلوم کر لینا چاہیے۔ اس میں اکثر مؤذن لما مولیوں پر فحاشی ہیں کہ انہوں نے ہماری آمدنی کم کر دی مگر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ہم کھال دینے سے منع نہیں کرتے کھال مؤذنوں ہی کو دو۔ مگر اس طرح جس طرح ہم کہیں کہ اجرت سمجھ کر مت دو۔ یعنی مؤذن مقرر کرتے وقت یہ نہ کہا جائے کہ بقر عید میں کھال بھی ملا کرے گی۔ یہ تو کہا سمجھا ہو گئی بلکہ اس سے کہہ دو کہ کھال میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد سمجھا مقرر کر دو۔ جب سمجھا دے چکو تو کھال بھی دے دو۔ کیونکہ وہ بھی غریب ہے۔

۱۔ اجتام کے ساتھ ۳۔ بغیر ۳۔ صدق

اور کھال میں غریبوں ہی کا حق ہے۔ تو ہم سوزنوں کے خیر خواہ ہیں کہ تنخواہ الگ دلوائی، کھال الگ دلوائی۔ ہاں یہ جو میں نے کہا کہ کھال بھی دے دے یہ میسر و جواب کا نہیں، بلکہ امر مستحب ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کی خاطر سے غیر واجب کو ہم واجب کہہ دیں۔ اور یاد رکھو کہ اگر امام و مؤذن کو مسجد میں مقرر کرتے وقت کھال دینے یا نہ دینے کا ذکر بھی نہ ہو، تب بھی کھال دینا جائز نہیں کیونکہ المعروف کا لشرط (حروف مثل مشروط کے ہوتا ہے) تو نہ سکوت جائز ہے نہ شرط ہاں یہ جائز ہے کہ اس وقت نفی کرو اور وقت پر دے دو۔ اسی طرح ستے کی تنخواہ میں بھی کھال دینا جائز نہیں۔ اچھی آپ لوگوں نے اللہ میاں کے کاموں کی تنخواہ مقرر کی کہ یوں بیچارہ سمجھ کر قربانی کی کھال سے پوری کی جاتی ہے اور کسی غنی کو خود کھال کا دے دینا یا اپنے کام میں لانا جائز ہے مثلاً ”ڈول بنوا لویا چرس بنوا لو۔“ مگر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر اپنے کام میں لاؤ اور وہ شے پرانی ہو کر فروخت کر دو تو یہ دام پھر خیرات کرنے پر دیں گے جیسے چرس بنوا لویا اور وہ پرانا ہو گیا اور اس کو فروخت کیا تو ان داموں کو خیرات کرنا ضروری ہے اور مصرف اس کا وہی ہے جو تازی کھال کے داموں کا ہے کہ سید کو اور غنی کو اس کا دینا جائز ہے اور شروع وقت قربانی یا تاریخ ذی الحجہ کی بعد نماز عید کے ہے اور ختم ۳ تاریخ کے غروب سے پہلے تک ہے، لیکن دوسری کو افضل ہے اور گاؤں والوں کو جہاں عید کی نماز میں ہوتی نماز سے پہلے بھی ذبح کرنا جائز ہے۔

ذبح کے مسائل

ایک مسئلہ اور قاتل یاد رکھنے کے ہے کہ جانور کے گلے میں ایک ٹھنڈی ہوتی ہے اس کے نیچے سے ذبح کرنا چاہیے۔ اوپر ذبح نہ کرے کہ اکثر فقہاء اس کو حرام کہتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے دیکھو ایک برتن میں اگر کھانا رکھا ہو اور ایک ٹھنڈا کتا ہو کہ اس میں کتے نے منہ ڈالا ہے اور دوسرا کتا ہے جس میں ڈالا تو تم اس کو ہرگز نہ کھاؤ گے اسی طرح جانور کے ذبح کرنے میں خصوصاً قربانی کے معاملہ میں احتیاط پر عمل کرنا چاہئے۔ یہ بھی اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کماروں اور چٹاروں کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ جواب یہ ہے کہ جائز ہے بشرطیکہ کسی کام کی اجرت میں نہ دیا جائے کتابوں میں قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کی

ایک دعا بھی لکھی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ بغیر اس دعا کے بھی قربانی جائز ہو جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس قدر آدمی جانور کو لپتے ہیں سب کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اگر ایک بھی نہ کہے گا تو قربانی نہ ہوگی یہ بالکل غلط ہے۔ صرف ذابح کو کہنا ضروری ہے اور ذابح ایسا شخص ہونا چاہئے جو ذبح خوب سمجھتا ہو ہر شخص کے ہاتھ سے ذبح کرنا مناسب نہیں۔

اور بچوں کی طرف سے قربانی واجب نہیں۔ حدیث فطر پر اس کو قیاس نہ کریں ایک بات زیادہ اہتمام کے قائل ہے وہ یہ کہ قصاب جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے کھال کھینچنی شروع کر دیتے ہیں یہ حرام ہے۔ جب جانور خوب ٹھنڈا ہو جائے اس وقت کھال کھینچنا چاہئے۔ بعض لوگ قس ذبح پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جانور کو تکلیف دینا ہے ہم کہتے ہیں کہ ذبح میں تکلیف نہیں ہوتی۔ موت طبعی میں زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہو تو جو محبوب حقیقی کے امر سے ہو وہ سب محبوب ہے۔

ایک مسئلہ ضروری یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ گاہن کی قربانی بھی درست ہے جو اب یہ ہے کہ جائز ہے۔ پھر اگر بچہ زندہ لکے تو اس کو بھی ذبح کر دینا چاہئے۔ اب میں ضروری احکام قربانی کے بیان کر چکا ہوں اگر کوئی اور مسئلہ دریافت کرے تو قربانی دریافت کر لیا جائے۔ بغیر پوچھے اپنی رائے سے عمل نہ کریں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

بے ذبح کرنے والے میں خیال میں ذبح میں اللہ تعالیٰ کا حکم